

2. 希腊哲学衰颓时期 和中世纪的哲学心理学

- 亚里山大大帝（Alexander the Great，公元前356—前323）结束了松散的希腊城邦时代，建立了统一的大帝国。（欧洲四大军事天才：汉尼拔、凯撒、拿破仑）
- 但是亚里山大英年早逝，他所建立的大帝国迅速分裂成三个彼此冲突的王国（马其顿王国、托勒密王国、塞琉西王国）。

- 公元前330年波斯帝国被亚历山大灭亡到公元前30年，**希腊化时期**。
- **衰退时期**：从公元前323年亚历山大大帝逝世（前322年亚里士多德逝世）到**公元前30年**罗马征服**托勒密王朝**为止。（公元前27年罗马帝国建立，屋大维）

- 社会的动荡、战争的频繁，人们不再需要理性、真理、正义这些东西，而只是关心个人的利益、野心和享受。
- 希腊文化在经历了一个雄浑壮丽的繁荣时代以后，就堕入到一个醉生梦死的平庸时代。
- 在这样一个给个人造成巨大冲突的年代，复杂而抽象的哲学无法慰藉个人。
- 人们需要一种更加世俗化的哲学——一种针对日常生活问题的哲学。

- 哲学的主要问题已不再是：何为物质实在的本质？或者，人类能知道什么？如何知道？而是：
- 怎样的生活才是最美好的？或者，什么是值得人们信仰的？
- 怀疑主义、犬儒主义、伊壁鸠鲁主义、斯多葛主义哲学以及神学均对后面这些问题作了回答。

- **皮浪**（Pyrrhon, 约公元前365—前275年）是**怀疑主义**(Skepticism)学派的创始人。
- 他认为，凡宣称已获得不容质疑的真理之人，就是**独断论者**(dogmatist , dogma教条)。
- 怀疑论者认为，对任何哲学学说，支持或反对它的论据都同样地令人信服。

- 在怀疑论者看来，一切有关真理的断言都显得似是而非（equivocal），因此，他们主张：
- 不做任何决定，悬置判断。
- 无论个人相信什么，最终都可以证明它是错误的。因此，只要不相信任何事物，人就可以避免因错误而带来的沮丧。

- 对不能真正理解之物，怀疑论者通过悬置判断，以寻求生命的“安静”、“宁静”或“冷静”。
- 只有在独断论者之间，才会出现纷争和生活纷扰。

- **犬儒主义 (Cynicism)**
- **安提西尼** (Antisthenes, 约公元前445-前365年)
对哲学完全丧失了信心, 并放弃了舒适的上层阶级的生活。
- 他常在一个名叫居诺萨格 (Kynosarges) 的体育场中讲学, 因为Kuno就是希腊语“狗”的意思, 所以后人将其称为**犬儒**。

- 他认为，社会因强调了物质、地位和职业而扭曲了自然，这应该加以避免。
- 安提西尼质疑了追求理性的价值，这与怀疑论者的观点相似。
- 他曾说，“我能看见一匹马，但我无法看见马的本质（horsehood）”。
- 安提西尼主张一种回归自然的哲学（back-to-nature philosophy），是指使生活免受欲望、激情和诸多社会习俗的羁绊。

- 他认为真正的幸福源于自我满足。
- 这种对简单、独立、自然的生活之渴望，形成了犬儒主义的特色。
- 在放弃了贵族式的生活后，安提西尼宣称：

- 除了纯朴的善良之外，他不愿意要任何东西。
- 一切精致的哲学，他都认为毫无价值；凡人所能知之事，普通人也都能知晓。
- 他信仰“回归自然”，并将这个信仰贯彻得非常彻底。
- 他主张不要政府，不要私有财产，不要婚姻，不要确定的宗教。

- 安提西尼的盛名被其弟子**狄奥根尼**（Diogenes, 约公元前412—前323年）盖过了。
- 狄奥根尼是犬儒主义的创建者。

- 他是一个声名狼藉的钱商之子，其父因涂改货币而进过监狱。狄奥根尼决心超过他的父亲，他要涂改世上一切“货币”。
- 诸如帝王、将帅、名誉、智慧和幸福这类传统的符号，都是需要揭穿的社会货币——也就是说，需要涂改它们。

- 狄奥根尼在其个人生活中摒弃了传统的宗教、礼仪、寓所、饮食和时尚。
- 他以行乞为生，宣扬友爱；不仅宣扬全人类的友爱，还宣扬人与动物的友爱。

- 据说，亚历山大大帝曾拜访他，问他想要什么赏赐；他答道：
- “**只要你别挡住我的阳光。**”

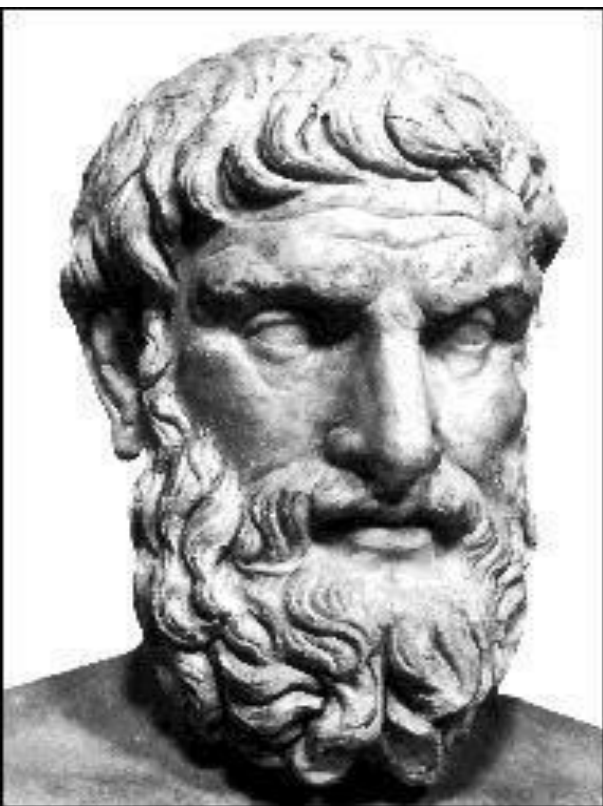

- 狄奥根尼过着一种极端原始的生活，并得到了“犬儒”（Cynic）的诨号，意指像狗一样活着。
愤青。
- 犬儒的原意是指退出社会、亲近自然之人。

- 狄奥根尼把美德等同于对物欲的解脱，因为物质财富是靠不住的、短暂易逝的。
- 犬儒派不仅主张退出社会，而且还批判社会的虚伪、贪婪、妒忌与仇恨。

- 只有行事自然的人才能感到快乐；犬儒派曾说，任何自然之事，都是好的。
- 根据社会习俗生活、为他人作牺牲、爱国主义以及为一个共同事业而献身，显然都只是些愚蠢行为。
- 除了个人主义外，犬儒主义者通常还主张自由之爱，并且把自己看作世界公民而不属于任何特定国家。

- 百度：延伸意义：
- 因此后期的犬儒主义者普遍有这样的想法：既然无所谓高尚，也就无所谓下贱。既然没有什么了不得的，因而也就没有什么是要不得的。这样想法的结果是，对世俗的全盘否定变成了对世俗的照单全收，而且还往往是对世俗中最坏的部分的不知羞耻的照单全收。于是，愤世嫉俗就变成了玩世不恭。
- 现代犬儒主义是一种“以不相信来获得合理性”的社会文化形态。现代犬儒主义的彻底不相信表现在它甚至不相信还能有什么办法改变它所不相信的那个世界。犬儒主义把对现有秩序的不满转化为一种不拒绝的理解，一种不反抗的清醒和一种不认同的接受。

- **伊壁鸠鲁主义**(Epicureanism)
- **伊壁鸠鲁** (Epikouros, 约公元前341—前270年) 将其哲学建立在德谟克利特的原子论基础上, 但抛弃了他的决定论。
- 伊壁鸠鲁认为, 由原子构成的人类从未丧失其自由活动的能力: 自由意志。
- 赋予人类自由的是原子的特性及其活动, 而不是脱离肉体的灵魂。

- 伊壁鸠鲁同意德谟克利特的观点，认为没有来世，因为灵魂是原子组成的，它们在人死后消散殆尽。
- 卢克莱修（Lucretius，约公元前99—前55年）——伊壁鸠鲁热情的信徒——自豪地把伊壁鸠鲁称作“宗教的毁灭者”。（卢克莱修著名的哲学长诗《物性论》）

- 人必须在此生获得美好的生活，因为没有来世。
- 美好的生活就是简朴的生活。
- 伊壁鸠鲁和他的弟子们生活简朴。例如，他们的食物和饮料主要是面包和水，伊壁鸠鲁对此很知足。
- “当我以面包和水为生，我的全身就洋溢着快乐；我蔑视奢侈的快乐，并不是因为它们本身的缘故，而是因为种种不便会随之而来”。

- 强烈的快乐应该加以避免，因为痛苦会随之而来（比如，暴饮或暴食会引起消化不良。
- 伊壁鸠鲁力劝其弟子避免追逐权利和名誉，因为这会招致嫉妒，并且有可能使人们反目成仇。
- **明智的人努力使其生活默默无闻。**
- 对伊壁鸠鲁而言，美好的生活就是自由、简朴、理性和有节制的生活。

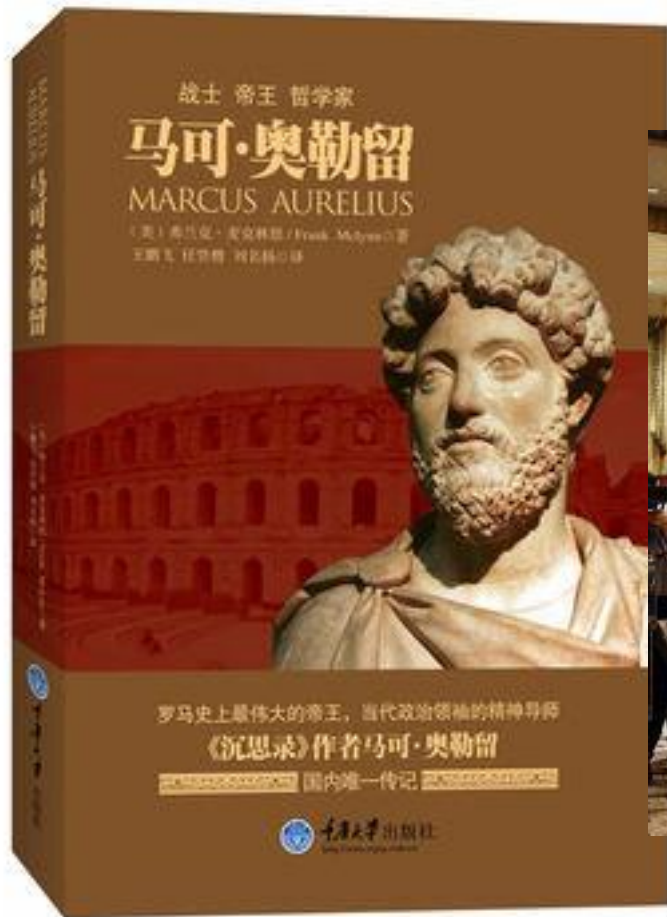
- **斯多葛主义**(Stoicism)
- **芝诺**（Zeno，约公元前333—前262年）曾在一所有画廊（stoa poikile）的学园教书，因此，他的哲学便开始以斯多葛主义（Stoicism）闻名。
- 芝诺认为，世界由一个神圣的计划（a divine plan）主宰着，包括人类在其中的自然界的一切都有其存在原因。

- 这种“神圣计划”的理论衍生出来的最重要的观点是：
- 无论发生什么，必有其原因；不存在任何巧合；一切都必须绝对地接受，并将其视作计划之一部分。
- 美好的生活是指淡然地接受个人的命运，即便命运坎坷。

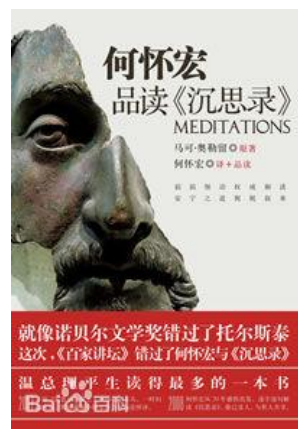
- 面临痛苦或危难时表现出来的勇气，被认为是最值得敬佩的。
- 你若必定要死，不必呻吟着死去；你若必须入狱，不必喋喋抱怨；你若必须受流放之苦，但你可以微笑地、勇敢地、平静地接受。
- 你的身体可能被禁锢，但你的意志却不能被禁锢。

- 到**罗马帝国时期**，斯多葛主义比伊壁鸠鲁主义更兴盛，大概是因为它更加符合罗马人强调法律和秩序的特点。
- 斯多葛主义具有广泛的吸引力，如Marcus Aurelius Antoninus Augustus，马可·奥勒留·安东尼·奥古斯都，**公元121—180**，公元161年至180年担任罗马帝国皇帝。
- 《沉思录(The Meditations)》）就奉斯多葛主义。**晚期斯多葛派**的代表人物之一。

- “御座上的哲学家”
- “服从命运，忍受苦难”成为后来基督教神学的思想来源之一。

引用《沉思录》里的一句话：“**请看看那些所谓的伟大的人物，他们现在都到哪里去？都烟消云散了。有的成为故事，有的甚至连半个故事都算不上。**”温总理引用这段话及其精湛解释，博得在场人们的阵阵掌声，也引发媒体的热评。

“这本书天天放在我的床头，我可能读了有100遍，天天都在读。”

- 只要罗马政权能提供最小的幸福和安全，斯多葛主义就可以继续成为人们所接纳的哲学，但是罗马帝国开始衰败。政府腐败，庄稼欠收，经济萧条，蛮族入侵。
- 人们寻求重新界定美好的生活，它能在充满危机的时代提供慰藉和希望。到了仰望天堂寻求帮助的时候了。
- 在转向基督教之前，我们需要先大概浏览一下另一种哲学，这种哲学变成了基督教思想的一部分。

- 新柏拉图主义(Neoplatonism)
- 到了罗马时期，除了信奉斯多葛主义和伊壁鸠鲁主义外，人们重新对柏拉图哲学产生了兴趣。
- 然而，新柏拉图主义强调了柏拉图哲学中最神秘的方面，而将其理性的方面减小到最低的程度。

- 斐洛（Philo，约公元前25—公元40年）有“犹太的柏拉图”之称，用柏拉图哲学解读犹太教《圣经·创世纪》
- 人具有两重性：其肉体是卑贱而可鄙的；灵魂则是上帝的一部分。
- 个人的生活可以向两个方向发展：向下发展，则远离内在的灵光而朝向肉体的经验；向上发展，则远离肉体的经验而朝向内在的灵光。

- 斐洛认为，一切知识来源于上帝。然而，要接受上帝的智慧，必须净化灵魂（心灵）。
- 也就是说，灵魂必须摆脱一切感官的干扰。惟有当净化过的被动心灵接受神圣的启示（Divine Illumination）时，才能获得真正的知识。

- 普罗提诺（Plotinus，约204—270）
- 普罗提诺和斐洛一样，都试图从精神世界中寻求对世界苦难的逃避。
- 对他来说，实际的世界似乎是毫无希望的，惟有另一个世界才是值得献身的。

- 普罗提诺把一切事物分为层级，其顶层是太一（the One）或神。太一是至高无上而不可知的。
- 其次是努斯（Nous）或精神（the Spirit），它是太一的影像。而且正是通过努斯的反思精神，我们才能接近太一。
- 第三层也是最低等的层级，这就是灵魂（Psyche）（the Soul）。虽然灵魂低于太一和精神，它却是物质世界（the physical world）中一切事物存在的原因。

- 努斯从太一中流溢出来，灵魂则从努斯中流溢出来，而自然界则从灵魂中流溢出来。
- 他赞同柏拉图的观点，认为灵魂一旦进入身体，就与比之低等的事物相融合，因此它所包含的真理就受到了蒙蔽。

- 我们必须致力于认识物质世界以外的世界，亦即物质世界所源自的抽象世界。
- 惟有超越物质世界，事物才永恒不变而不受干扰，并处在极乐的状态中（in a state of bliss）。
- 像柏拉图以及其他所有新柏拉图主义者一样，普罗提诺把肉体视为灵魂的监狱。
- 上帝，彼岸，呼之欲出

- 伊壁鸠鲁学派认为，美好的生活就是追求快乐；
- 斯多葛主义者认为，美好的生活就是默默地接受个人的命运；
- 新柏拉图主义认为：美好的生活就是离开经验世界，从而与超越肉体世界的永恒的事物会合。
- 普罗提诺的理论本身并不是基督教，但却大大地影响了在其之后的基督教思想。

从古罗马到中世纪

- 古罗马指从公元前9世纪初在意大利半岛中部兴起的文明，古罗马先后经历：
- 罗马王政时代（前753～前509年）（传说喝狼奶长大的罗穆路斯建城）
- 罗马共和国（前509～前 27年）（前196年罗马战胜马其顿，成为希腊的“保护者”，50年后希腊成为罗马的一个省。）
- 罗马帝国（前27～476/1453年）（公元前30年屋大维灭托勒密王国，希腊化时期结束。前27年屋大维被尊称奥古斯都）（公元395年罗马帝国皇帝狄奥多西一世临终前将帝国东西分与两个儿子继承。476年西罗马帝国被北方日耳曼蛮族灭亡）
- 中世纪（476 — 1453）（5月29日奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世攻入君士坦丁堡，拜占庭帝国灭亡）

在其影响的全盛时期，罗马帝国的版图覆盖了整个西方世界，从近东（Near East）直至英伦岛屿，包括过去的希腊地区。

- **罗马共和国**，国家由元老院、执政官和部族会议三权分立。

- **凯撒、安东尼**
- 《斯巴达克斯》
- 《埃及艳后》

图1-49 恺撒

- **罗马帝国**：前27年1月16日，**罗马元老院授与屋大维“奥古斯都”的尊号，意为至尊·至高无上的意思。**
屋大维大权在握成为事实上的皇帝，建立了罗马帝国。

图1-50 屋大单

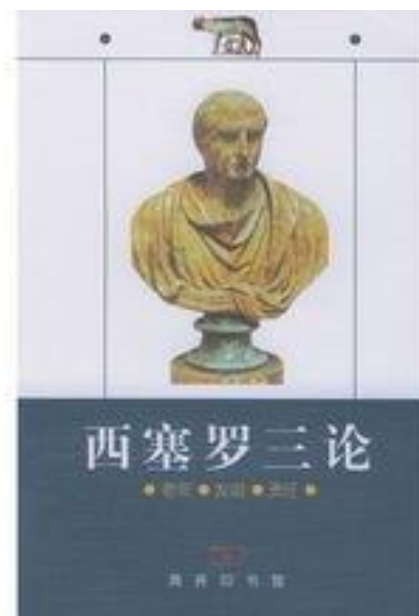

图1-46 古罗马全盛时期的版图

- 希腊文化是影响古罗马帝国的重要因素。一般来说，罗马人认识到了古希腊学术成就的重要性，设法保存并传播它。
- 尽管伊壁鸠鲁主义、斯多葛主义和新柏拉图主义都成为罗马哲学，但它们都发源于希腊哲学。

- 西塞罗（Marcus Tullius Cicero, 前106—前43），出生于富裕的骑士家庭，受过很好的教育。
- 属于斯多葛学派，也受柏拉图和伊壁鸠鲁的影响。
- 博学多识，思维敏捷，才华横溢，能言善辩，历史上著名的演说家。
- 拥护共和制，反对独裁，被安东尼的仆从杀害。

- 神是最高的主宰。原子论不能解释神圣的永恒的幸福。
- 自然法是最高的理性，是自然的权力，是衡量正义与非正义的标准。
- 国家产生于契约。正义与非正义的标准不能由国家的法令和统治者的判断来确定。
- 人是理性的动物，人们应当平等地共享法律的正义，犯罪行为应当毫无例外地受到法律的追究。
- 共和制是理想的政体，官吏应依法行使自己的权力，对官吏的权力必须加以限制。

- 希伯来宗教是影响罗马思想的又一个主要因素。
- 希伯来人信仰的是惟一最高的神，他与奥林匹斯山众神和罗马众神不同。
- 亚历山大里亚等城市提供了多文化交汇的环境，它使东方宗教、神秘教、希伯来传统（犹太教）和希腊哲学融为一体，从而形成了早期的基督教思想。

- 基督教最初是从犹太教中产生出来的。
- 公元1世纪上半叶，经过耶稣、彼得和保罗三代的积累，不再将上帝的选民限于以色列人，而是信仰上帝的所有信众。于是犹太教从族群宗教转化为普世信仰的基督教。（许倬云，2016, p.62）

- 基督教福音传到外邦人中，使其在罗马帝国的广阔疆域内的底层大众中传播。
- 直到公元313年康斯坦丁一世颁布《米兰敕令》被承认为合法宗教，不久取代传统的多神教而成为罗马国教。

- **康斯坦丁大帝**（Emperor Constantine）是罗马第一位信仰基督教的皇帝。东罗马帝国的开国皇帝。
- 据说康斯坦丁大帝（约公元280—337）在公元312年看见显圣，他在一次重大战役之前正好看见天空中基督的十字架，同时听到“用这个符号去征服”这句话。
- 他吩咐他的士兵们在其盾上划十字，第二天他赢得了战役。

- 康斯坦丁把他的胜利归功于基督教的上帝。
- 公元313年，康斯坦丁签署了《米兰敕令》(edict of Milan)，使基督教成为罗马帝国认可的宗教。

- 基督教思想体系具有广泛的吸引力。对那些遭受饥饿、瘟疫和战乱的人们而言，一种关注于比现世更完美的、非物质世界的宗教能给人以慰藉。
- 对奴隶以及其他低层大众而言，当他们认识到所有人都是上帝根据自己的形象而造，并且都要接受共同标准的最后审判，就产生了一种公正感。

- 所有人都情同手足；我们的原罪是同样的，正如我们的终极目标也是一致的。
- 每个人都有机会在天堂与上帝一起永生；为获得永生，人所需做的一切就是过基督徒的生活。
- 哲学为神学所取代。
- 基督教哲学大体分为两个阶段：早期的教父哲学和后期的经院哲学

- 圣·奥古斯丁（St. Augustine, 354—430, 基督教神学的奠基人）
- 他把柏拉图主义、新柏拉图主义和基督教融合为强有力的基督教世界观。

- 奥古斯丁基本上专门研究人类的灵性问题。对于物质世界，我们只要知道是上帝创造的就够了。
- 奥古斯丁与毕达哥拉斯学派、柏拉图、新柏拉图主义者和早期基督教徒一样，轻视肉体。
- 一旦陷于对上帝的沉思，就很少贪恋尘世之物。

- 奥古斯丁的《忏悔录》（大约写于公元400年）长篇大论地叙述了他自己的罪恶，其中包括偷窃之罪和情欲之罪。优美的文笔真挚的情感。
- 直到32岁时，奥古斯丁才摒弃了其纵欲的生活，皈依了基督教。罗马教会“浪子回头”的典范。
- 奥古斯丁皈依以后，以极大的热情去认识上帝，并以此度过余生。

- 奥古斯丁的《忏悔录》记录了他与上帝的长篇对话，他在其中企求上帝帮助他解开人类存在的种种奥秘。
- 奥古斯丁哲学（邓著《西方哲学史》）：
- 上帝创世说
- 原罪与救赎
- 上帝之城与世俗之城
- “光照说”
- 上帝存在的证明

- 黑暗时代

- 从公元476年西罗马帝国灭亡，到800年查理曼帝国建立，历史上被称为黑暗时代。神秘主义、迷信和反理智主义在欧洲盛行。
- 希腊和罗马的典籍遗失或被毁；科学、哲学或文学进展甚少甚至毫无进展；统一的罗马律法崩溃了，取而代之的是各种地方风俗；而庄园要武装起来以抵御远近侵略者的袭击。在这一切动荡不安时期，亦或由于这种动荡不安，基督教会变得愈来愈强大。

- 由于教会信条变得不可质疑，它便在黑暗时代拥有了巨大的权力。
- 教会拥有大量财产；教皇可以废立国王；教会控制着人们的行为、感情和思想。

- 十字军对穆斯林的八次东征（公元1095—1291）反映了基督教的势力，他们把教徒组织起来，以阻止伊斯兰教的势力在欧洲的迅速扩张。
- 正是在这些“圣战”期间，亚里士多德的著作被重新发掘。
- 早在古希腊时代，特别是由于亚历山大大帝（前356—前323）的征服，希腊影响了许多地区，它的哲学、科学和艺术开始在那些地区兴盛。

- 当罗马人入侵希腊时，希腊学者逃往一些地区，而这些地区后来被阿拉伯人征服。
- 这些学者随身携带了许多希腊艺术品与哲学著作，其中就有亚里士多德的著作。

- 亚里士多德的著作被保存在伊斯兰清真寺。
- 阿拉伯人在伊斯兰教的影响下西迁；而欧洲军队在基督教的影响下东征；
- 两者之间的冲突引发了血腥的圣战，但也使西方人重新接触了亚里士多德的哲学。

- 接下来的问题是：如何对待这些著作？教会
- 起初，欢迎这些著作，然而，
- 当他们意识到它们与教会信条不一致时，便将其定为异教读物；
- 最后，他们努力修改这些著作，将这些修改过的著作与教会的信条融合起来。

- 将亚里士多德主义纳入宗教信仰。
- 理性和信仰必须一致起来。
- 理性服务于信仰。

- 公元11世纪之后，一些最有睿智之人承担了这项重要任务，他们把亚里士多德的哲学与基督教神学融合起来。
- 这种融合后来被称为**经院哲学**(Scholasticism)。
- 经院派哲学家中最伟大之人则是圣·托马斯·阿奎那。

- 圣·托马斯·阿奎那（St. Thomas Aquinas, 1225—1274）是一位身材高大、善于反省的人，他的学生把他称作“沉默的公牛”（dumb ox）。

- 他来自一个地位显赫的贵族家庭，父亲是公爵。
- 按照设想，托马斯接受了牧师职位的训练后，返回家乡，其家族势力能帮他成为那里的修道院院长。
- 托马斯却没有如此，而是加入了多明我教会（the Dominican order，多明我教会特别强调过清贫生活，做一名行乞修道士。
- 托马斯作此番决定，意味着他拒绝了其家族的财富与势力，而且也意味着他减少了在教会等级制度中的晋升机会。

- 他的父亲已经过世，而他的母亲对他的选择感到非常愤怒，以至于她和一些亲戚将托马斯绑架起来，将他囚禁在家族城堡中长达一年。
- 兄长派妓女去诱惑他。
- 没能改变其信仰。

- 其家族不得不将其释放，他回到了多明我教会。并去了巴黎大学。
- 巴黎大学有一条规定，学生34岁后才能获得神学博士学位。然而，规定却被他打破了，阿奎那在31岁被授予了博士学位。
- 他被授予巴黎大学讲授多明我会教义的两个教授席位之一。
- 巨著《神学大全》60卷

- 阿奎那作了大量工作以融合亚里士多德的哲学和基督教。这是他的主要功绩，但这也带来了重大的负面影响。
- 一旦亚里士多德的观点被纳入教会信条，它们就不可质疑。
- 因此，亚里士多德的著作几乎变得和《圣经》一样神圣。

- 托马斯·阿奎那的神学（邓著《西方哲学史》）：
- 信仰与理性的调和
- 哲学与神学的结合
- 上帝存在的宇宙论和目的论证明
- 形式与质料
- 灵魂学说
- 认识论

- 阿奎那的著作产生了一些影响：它区分了理性和信仰，使得单独研究它们成为可能；它使研究自然受人尊敬；它向世人表明，与教会信条辩论是可能的。
- 尽管阿奎那的目标是通过承认理性是理解上帝的方法，从而加强教会的地位，然而他的著作却起到相反作用。
- 大学也是如此。

中世纪的伟大遗产：大学（**University**）

- 一些哲学家追随阿奎那的思想，认为信仰和理性可以分开加以研究而不用考虑其神学含义。
- 阿奎那至少使人的注意力部分地从天堂转向了人间，尽管他所强调的仍然是天堂。

- 经院哲学的局限
- 自奥古斯丁起至阿奎那，做学问就是去证明教会教条的合理性。
- 新的知识惟有当其能被证明与教会信条相一致，才能被接受；
- 否则，新的知识就遭到弃绝。

13世纪经院哲学内部也存在分歧，**多明我修会 (the Dominican order)** 坚持哲学与神学的统一，用理性论证信仰。

而**方济各修会(the Franciscan order)**反对用理性论证信仰，主张把哲学与神学严格区分开来，他们是哲学上的经验主义者，神学上的神秘主义者。

反托马斯主义

- 方济各修会“三杰”：
 罗吉尔·培根(Roger Bacon, 1214—1292)
 约翰·邓斯·司各脱(Johannes Duns Scotus, 1265—1308)
 威廉·奥卡姆(William of Occam, 1285—1349)

- 罗吉尔·培根(Roger Bacon, 1214—1292)早年在牛津大学学习，曾在巴黎大学和牛津大学任教，曾因“离经叛道”的罪名两次被监禁，前后共20多年。
- 反对罗马教会利用亚里斯多德学说束缚人的思想，即使亚里斯多德学说也应该用实际观察来加以检验，抽象思维必须根据经验，研究自然界要依靠实验和数学，且一切科学都是互相联系的。

Roger Bacon的二重真理论。认为经验有两种，一种依赖外部感官，可以得到关于自然界的知识；另一种依赖内省或灵感，可以得到关于精神的知识 and 一切关于人科学的“神秘的知识”。

- 约翰·邓斯·司各脱(Johannes Duns Scotus, 1265—1308) 15岁加入方济各修会，也在牛津大学、巴黎大学等学校学习和任教。
- 上帝的问题属于神学而不属于哲学。哲学和神学各有其独立的研究领域和活动原则。
- 哲学运用的手段是经验和理性，其对象是有形的世界；
- 神学运用的手段是信仰和启示，其对象是无形的上帝。

- 威廉·奥卡姆(William of Occam, 1285—1349)
- 早年在牛津大学学习，并加入方济各修会，后来在牛津大学等地任教。
- 因为学说被指有异端之嫌，被囚禁4年。
- 撰文抨击罗马教皇的专制暴政和教廷的腐败行径，宣扬王权高于教权。
- 他曾对法国国王路易说：“你用剑保护我，我用笔保护你。”

- 他接受阿奎那对信仰和理性的区分，并继续对后者(理性)加以研究。
- 奥卡姆认为，解释事物时应避免作不必要的假设——换言之，解释应该尽可能地保持吝啬（简洁）。
- 无关的假设应该从解释或论述中“剃除”，这就是著名的**奥卡姆的剃刀**(Occam's razor)。

- “可以简单的时候，使用繁琐的方法是徒劳无益的”。
- “没有必要的时候，不要采用多种方法”。

- 奥卡姆将其“剃刀”运用于共相是否存在的争论上。
- 一些学者认为普遍的概念或原理是存在的，而个别的经验事件只是那些共相的表现。
- 那些认为共相独立存在的学者被称为唯实论 (Realism) 者。

- 与此相反，有些学者认为所谓的共相无非就是一些用以描述经验中具有某种共同之处的语言符号，这些学者称为**唯名论(Nominalism)**者。
- **奥卡姆**认为假设共相的独立存在没有必要，因此，他站在**唯名论**者的一边，有力地论证了所谓的共相无非就是语言符号。

- 总体上，14至15世纪的哲学仍然服务于宗教。可以把人分为信徒和非信徒两类。
- 如果后者无法变成信徒，将受到身体上的刑罚、关押或被杀害。
- 迷信广泛盛行，科学和理性处于从属地位。

- 百度：
- 犬儒主义
- 文艺复兴
- 宗教改革
- 启蒙运动
- 英国资产阶级革命
- 美国独立战争
- 法国大革命